

四庫全書

史部

欽定四庫全書

明史卷五十一

大學士張廷玉等奉 敕修

志第二十七

禮五 吉禮五

廟制

禘祫

時享

薦新

加上謚號

廟諱

宗廟之制明初作四親廟於宮城東南各為一廟皇高祖居中皇曾祖東第一皇祖西第一皇考東第二皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二十四戟外為都宮正門之南齋次其西饌次俱五間北向門之東神厨五間西向其南宰牲池一南向洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等言周制天子七廟而商書曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷

此有天下之常禮若周文王武王雖親盡宜祧以其有
功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦百世不
遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟及寢園廟
光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元五帝又
於長安故高廟中祀成哀平三帝別立四親廟於南陽
舂陵祀父南頓君以上四世至明帝遺詔藏主於光烈
皇后更衣別室後帝相承皆藏於世祖之廟由是同堂
異室之制至於元莫之改唐高祖尊高曾祖考立四廟

於長安太宗議立七廟虛太祖之室元宗創制立九室
祀八世文宗時禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業
受命百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如
常其後以敬文武三宗為一代故終唐之世常為九世
十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭
穆相對而虛東向之位神宗奉僖祖為太廟始祖至徽
宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中取王肅說
謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至於

寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖建宗廟於燕京以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室今請追尊高曾祖考四代各為一廟於是上皇高祖考謚曰元皇帝廟號德祖皇高祖妣曰元皇后皇曾祖考謚曰恒皇帝廟號懿祖皇曾祖妣曰恒皇后皇祖考謚曰裕皇帝廟號熙祖皇祖妣曰裕皇后皇考謚曰淳皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇后詔製太廟祭器太祖曰禮順人情可以義起所貴斟酌得宜隨時損益

近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先生既不用死而用之甚無謂也孔子曰事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺孟觥皆八朱漆盤盃二百四十及揮撻枕簟篋笥幃幔浴室皆具後又詔器皿以金塗銀者俱易以金二年詔太廟祝文止稱孝子皇帝不稱臣凡遣皇太子行禮止稱命長子某勿稱皇太子後稱孝元孫皇帝又改稱孝曾孫嗣皇帝初太廟每室用幣一二年從禮部議

用二白繒又從尚書崔亮奏作主瓚八年改建太廟前
正殿後寢殿翼皆有兩廡寢殿九間間一室奉藏神
主為同堂異室之制十月新太廟成中室奉德祖東一
室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖皆南向十五
年以孝慈皇后神主祔享太廟其後皇后祔廟倣此建
文即位奉太祖主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神
主居西二室南向成祖遷都建廟如南京制宣德元年
七月禮部進太宗神主祔廟儀先期一日遣官詣太廟

行祭告禮午後於几筵殿行大祥祭翼日昧爽設酒果於几筵殿設御輦二冊寶亭四於殿前丹陛上皇帝服淺淡服行祭告禮畢司禮監官跪請神主陞輦詣太廟奉安內使二員捧神主內使四員捧冊寶由殿中門出安奉於御輦冊寶亭皇帝隨行至思善門易祭服升輅至午門外儀衛繖扇前導至廟街門內皇帝降輅監官導詣御輦前奏跪請神主奉安太廟俯伏興內使捧神主冊寶皇帝從由中門入至寢廟東第三室南向奉安

皇帝叩頭畢祭祀如時祭儀文武官具祭服行禮其正殿神座居仁祖之次西向二年五月仁宗神主祔廟如前儀寢殿西第三室南向正殿居高祖之次東向其後大行祔廟倣此正統七年十二月奉昭皇后神主祔廟神主詣列祖神位前謁廟禮畢太常寺官唱賜座內侍捧衣冠與仁宗同神位唱請宣宗皇帝朝見內侍捧宣宗衣冠置褥位上行四拜禮訖安奉於座上孝宗即位憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟宜

以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後別建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗德德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南位非禮之正今請并祧德懿熙三祖自仁祖下為七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主

藏於後寢祫禮行於前殿時享尊太祖祫祭尊德祖則
功德並崇恩義亦備帝從禮官議建祧廟於寢殿後遣
官祭告宗廟帝具素服告憲宗几筵祭畢奉遷懿祖神
主衣冠於後殿牀幔御座儀物則貯於神庫其後奉祧
倣此嘉靖九年春世宗行特享禮令於殿內設帷幄如
九廟列聖皆南向各奠獻讀祝三餘如舊十年正月帝
以廟祀更定告於太廟世廟并祧廟三主遷德祖神主
於祧廟奉安太祖神主於寢殿正中遂以序進遷七宗

神位丁酉帝詣太廟行特享禮九月諭大學士李時等
以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下
宜皆立專廟南向尚書夏言奏太廟兩傍隙地無幾宗
廟重事始謀宜慎未報中允廖道南言太宗以下宜各
建特廟於兩廡之地有都宮以統廟不必各為門垣有
夾室以藏主不必更為寢廟第使列聖各得全其尊皇
上躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻如古諸侯助祭
之禮帝悅命會議言等言太廟地勢有限恐不能容若

小其規模又不合古禮且使各廟既成陛下徧歷羣廟
非獨筋力不逮而日力亦有不給古者宗伯代后獻之
文謂在一廟中而代后之亞獻未聞以一人而代主一
廟之祭者也且古諸侯多同姓之臣今陪祀執事者可
擬古諸侯之助祭者乎先臣邱濬謂宜間日祭一廟歷
十四日而遍此蓋無所處而強為之說耳若以九廟一
堂嫌於混同請以木為黃屋如廟廷之制依廟數設之
又設帷幄於其中庶得以展專奠之敬矣議上不報十

三年南京太廟災禮部尚書湛若水請權將南京太廟香火并於南京奉先殿重建太廟補造列聖神主帝名尚書言與羣臣集議言會大學士張孚敬等言國有二廟自漢惠始神有二主自齊桓始周之三都廟乃遷國立廟去國載主非二廟二主也子孫之身乃祖宗所依聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自當陟降於此今日正當專定廟議一以此地為根本南京原有奉先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當倣古

壇墀遺意高築牆垣謹司啟閉以致尊嚴之意從之時
帝欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京
太廟遽災殆皇天列祖佑啟默相不可不靈承者帝悅
詔春和興工諸臣議於太廟南左為三昭廟與文祖世
室而四右為三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿
寢稍崇縱橫深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門相
並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進帝以世室
尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四

尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之
報可十四年正月諭閣臣今擬建文祖廟為世室則皇
考世廟字當避張孚敬言世廟著明倫大典頒詔四方
不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本
廟號他日遞遷更牌額可也從之二月盡撤故廟改建
之諸廟各為都宮廟各有殿有寢太祖廟寢後有祧廟
奉祧主藏焉大廟門殿皆南向羣廟門東西向內門殿
寢皆南向十五年十二月新廟成更創皇考廟曰睿宗

獻皇帝廟帝乃奉安德懿熙仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟百官陪祭如儀翌日奉安太宗以下神主列於羣廟命九卿正官及武爵重臣俱詣太宗廟陪祭文三品以上武四品以上分詣羣廟行禮又擇日親捧太祖神主文武大臣捧七宗神主奉安於景神殿二十一年四月太廟災成祖仁宗主燬奉安列聖主於景神殿遣大臣詣長陵獻陵告題帝后主亦奉安景神殿二十年十月以舊廟基隘命相度規制議三上不報久之

乃命復同堂異室之舊廟制始定二十四年六月禮部
尚書費霖等以太廟安神請定位次帝曰既無昭穆亦
無世次只序倫理太祖居中左四序成宣憲睿右四序
仁英孝武皆南向七月以廟建禮成百官表賀詔天下
新廟仍在闕左正殿九間前兩廡南戟門門左神庫右
神厨又南為廟門門外東南宰牲亭南神宮監西廟街
門正殿後為寢殿奉安列聖神主又後為祧廟藏祧主
皆南向二十七年帝欲祔孝烈皇后方氏於大廟而祧

仁宗大學士嚴嵩禮部尚書徐階等初皆持不可既而不能堅其議二十九年十一月祧仁宗遂祔孝烈於西第四室隆慶六年八月穆宗將祔廟敕禮臣議當祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部部議宣宗世次尚近祧之未安因言古者以一世為一廟非以一君為一世故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖上追四祖至徽宗始定為九世十一室之制以太祖太

宗同為一世故也其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祔及光宗升祔增為九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祔但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊敕行遂祔宣宗天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祔憲宗而祔睿宗不聽

禘祫洪武元年祫饗太廟德祖皇考妣居中南向懿祖

皇考妣東第一位西向熙祖皇考妣西第一位東向仁
妣皇考妣東第二位西向七年御史答祿與權言皇上
受命七年而禘祭未舉宜參酌古今成一代之典詔下
禮部太常司翰林院議以為虞夏商周世系明白故禘
禮可行漢唐以來莫能明其始祖所自出當時所謂禘
祭不過祫已祧之祖而祭之乃古之大祫非禘也宋神
宗嘗曰禘者所以審諦祖之所自出是則莫知祖之所
自出禘禮不可行也今國家追尊四廟而始祖所自出

者未有所考則禘難遽行太祖是其議弘治元年定每歲暮奉祧廟懿祖神座於正殿左居熙祖上行祫祭之禮嘉靖十年世宗以禘祫義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇獻之大意謂自漢以下譜牒難考欲如虞夏之禘黃帝商周之禘帝嚳不能盡合謹推明古典采酌先儒精微之論宜為虛位以祀帝深然之會中允廖道南謂朱氏為顓頊裔請以太祖實錄為據禘顓頊遂詔禮部以言道南二疏會官詳議諸臣咸謂稱虛

位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝
始祖之位當禘德祖為正帝意主虛位令再議而言復
疏論禘德祖有四可疑且言今所定太祖為太廟中之
始祖非王者立始祖廟之始祖帝併下其章諸臣乃請
設虛位以禘皇初祖南向奉太祖配西向禮臣因言大
禘既歲舉大禘請三歲一行庶疏數適宜帝自為文告
皇祖定丙辛歲一行敕禮部具議擇日四月禮部上大
禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦

衣衛設儀衛太常卿奉皇初祖神牌太祖神位於太廟
正殿安設如圖儀至日行禮如大祀圜丘儀及議祧德
祖罷歲除祭以冬季中旬行大祫禮太常寺設德祖神
位於太廟正中南向懿祖而下以次東西向十五年復
定廟饗制立春犴享各出主於殿立夏立秋立冬出太
祖成祖七宗主饗太祖殿為時祫季冬中旬卜日出四
祖及太祖成祖七宗主饗太祖殿為大祫祭畢各歸主
於其寢十七年定大祫祝文九廟帝后諡號俱全書時

祫止書某祖某宗某皇帝更定季冬大祫日奉德懿熙
仁及太祖異室皆南向成祖西向北上仁宗以下七宗
東西相向禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德祖帝后大
臣十二人分獻諸帝內臣十二人分獻諸后二十年十
一月禮官議歲暮大祫當陳祧主而景神殿隘請暫祭
四祖於後寢用連几陳籩豆以便周旋詔可二十二年
定時享大祫罷出主上香奠獻等儀臨期捧衣冠出納
太常及神宮監官奉行二十四年罷季冬中旬大祫并

金史卷五十一
卷五十一
罷告祭仍以歲除日行大禋禮同時享二十八年復告祭儀穆宗即位禮部以代行皇帝服制未除請遵弘治十八年例歲暮大禋孟春時享兩祭皆遣官攝事樂設而不作帝即喪次致齋陪祀官亦在二十七日之內宜令暫免從之

時享洪武元年定宗廟之祭每歲四孟及歲除凡五享學士陶安等言古者四時之祭三祭皆合享於祖廟惟春秋於各廟自漢而下廟皆同堂異室則四時皆合祭

今宜倣近制合祭於第一廟庶適禮之中無煩瀆也太
祖命孟春特祭於各廟三時及歲餘則祫祭於德祖廟
二年定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以
冬至歲除如舊三年禮部尚書崔亮言孟月者四時之
首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之
月不過薦新而已既行郊祀則廟享難舉宜改從舊制
其清明等節各備時物以薦從之九年新建太廟凡時
享正殿中設德祖帝后神座南向左懿祖右熙祖東西

向仁祖次懿祖凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之孟春擇上旬日三孟用朔日及歲除皆合享自是五享皆罷特祭而行合配之禮二十一年定時享儀更前制迎神四拜飲福四拜禮畢四拜二十五年定時享若國有喪事樂備而不作正統三年正月享太廟禮部言故事先三日太常寺奏祭祀御正殿受奏是日宣宗皇帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍宜升殿餘悉遵永樂間例行之天順六年閣臣以皇太

后喪請改孟冬時享於除服後從之成化四年禮部以
慈懿太后喪請改孟秋享廟於初七日不從嘉靖十一
年大學士張孚敬等言太廟祭祀但設衣冠皇上改行
出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啟納不免過勞今請
太祖神主躬自安設羣廟帝后神主則以命內外捧主
諸臣帝從其請十七年定享祫禮凡立春特享親祭太
祖遣大臣八人分獻諸帝內臣八人分獻諸后立夏時
祫各出主於太廟太祖南向成祖西向序七宗之上仁

宣英憲孝睿武宗東西相向秋冬時禘如夏禮二十四
年新廟成復定享祫止設衣冠不出主隆慶元年孟夏
時享以世宗几筵未撤遵正德元年例先一日帝常服
祭告几筵祇請諸廟享祀其後時享祫祭在大祥內者
皆如之

薦新洪武元年定太廟月朔薦新儀物正月韭薺生菜
鷄子鴨子二月冰芹萋蒿臺菜子鵝三月茶笋鯉魚鯊
魚四月櫻桃梅杏鱖魚雉五月新麥王瓜桃李來禽嫩

雞六月西瓜甜瓜蓮子冬瓜七月菱梨紅棗蒲萄八月
芡新米藕茭白薑鰕魚九月小紅豆栗柿橙蟬鰯魚十
月木瓜柑橘蘆菹兔雁十一月蕎麥甘蔗天鵝鸕鶿鹿
十二月芥菜菠菜白魚鯽魚其禮皆天子躬行未幾以
屬太常二年詔凡時物太常先薦宗廟然後進御三年
定朔日薦新各廟共羊一豕一籩豆八簋簋登鉶各二
酒尊三及常饌鵝羹飯太常卿及與祭官法服行禮望
祭止常饌鵝羹飯常服行禮又有獻新之儀凡四方別

進新物在月薦外者太常卿與內使監官常服獻於太廟不行禮其後朔望祭祀及薦新獻新俱於奉先殿

加上謚號洪武元年追尊四廟謚號冊寶皆用玉冊簡長尺二寸廣一寸二分厚五分簡數從文之多寡聯以金繩藉以錦褥覆以紅羅泥金夾帕冊匣朱漆鏤金龍鳳文其寶篆文廣四寸九分厚一寸二分金盤龍紐繫以錦綬裏以紅錦加帕納於盞盞裝以金德祖冊文曰孝元孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言臣聞尊敬先世人

之至情祖父有天下傳之子孫子孫有天下追尊祖父
此古今通義也臣遇天下兵起躬披甲胄調度師旅勘
定四方以安人民土地日廣皆承祖宗之庇臣庶推臣
為皇帝而先世考妣未有稱號謹上皇高祖考府君尊
號曰元皇帝廟號德祖伏惟英爽鑒此孝思其實文曰
德祖元皇帝之寶元皇后懿祖以下帝后冊寶並同建
文時追尊謚冊之典以革除無考永樂元年五月進高
皇帝高皇后謚議前一日於奉天殿中設謚議案是日

早帝袞冕陞殿如常儀文武官朝服四拜禮部官
尊謚議序班二員引班首升丹陛捧謚議官以謚議文
授班首由中門入至殿中贊進尊謚議駕興詣謚議文
案班首進置於案跪百官皆跪帝覽畢復坐班首與百
官俯伏興復位再行四拜禮畢帝親舉謚議付翰林院
臣撰冊文六月以上尊謚先期齋戒遣官祭告天地宗
廟社稷鴻臚寺設香案於奉天殿是日早內侍以冊寶
置於案太常寺於大廟門外丹陛上皇考皇妣神御前

各設冊寶案鴻臚寺設冊寶輿於奉天門外鹵簿樂懸如常儀百官祭服詣太廟門外立俟執事官并宣冊寶官先從太廟右門入序立殿右帝袞冕御華蓋殿捧冊寶官四員祭服於奉天殿東西序立鴻臚寺奏請行禮帝出奉天殿冊寶案前捧冊寶官各捧前行置綵輿內鹵簿大樂前導帝乘輿隨綵輿行至午門外降輿陞輅至太廟門百官跪俟綵輿過輿帝降輅隨綵輿至太廟中門外捧冊寶官各捧前行帝隨行至丹陛上捧冊寶

置於案典儀傳唱如常內贊奏就位典儀奏迎神奏樂
樂止內贊奏帝四拜百官同典儀奏進冊寶捧冊寶官
前行駕由左門入至廟中詣皇考神御前奏跪拃圭奏
進冊捧冊官跪進於帝左帝受冊以授執事官置於案
左奏出圭贊宣冊宣冊官跪宣於帝左冊文曰惟永樂
元年歲次癸未六月丁未朔越十一日丁巳孝子嗣皇
帝臣某謹拜手稽首言臣聞俊德贊堯重華美舜禹湯
文武列聖相承功德並隆咸膺顯號欽惟皇考皇帝統

天肇運奮自布衣戡定禍亂用夏變夷以孝治天下四十餘年民樂永熙禮樂文章垂憲萬世德合乾坤明同日月功超千古道冠百王謹奏冊寶上尊諡曰聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝廟號太祖伏惟神靈陟降陰陽下民履幃無極與天常存宣冊訖奏搢圭奏進寶捧寶官以寶跪進於帝左帝授寶以授執事官置於案右奏出圭贊宣寶宣寶官跪宣於帝右寶文加謚號宣寶訖奏俯伏興帝詣皇妣神御前進宣冊

寶如前儀冊文曰臣聞自古后妃皆承世緒媼汭嬪虞
發祥帝室周姜輔治肇基邦君欽惟皇妣孝慈皇后以
聖輔聖同起側微弘濟艱難化家為國克勤克儉克敬
克誠克孝克慈以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮
十有五年家邦承式天下歸仁謹奉冊寶上尊謚曰孝
慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺
慈顯名日月光華照臨永世寶文如謚號宣寶訖帝復
位奏四拜百官同行祭禮如常儀翌日頒詔天下以上

謚禮成賜陪祀執事官宴餘官人賜鈔一錠仁宗即位
九月禮部同諸臣進大行皇帝仁孝皇后謚議仁宗立
受之覽畢流涕不已以付翰林院撰謚冊禮部奏上謚
儀前期齋戒遣祭如常內侍置冊寶輿於奉天門厥明
捧冊寶置輿中帝衰服詣奉天門內侍舉冊寶輿帝隨
輿後行降階陞輅百官立金水橋南北向跪俟輿過輿
隨至思善門外序立北向帝降輅冊寶輿由中門入至
几筵殿丹陛上帝由左門入就丹陛上拜位捧冊寶官

由殿左門入至几筵前導引官奏四拜皇太孫親王皇
孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外帝由殿左門入詣
大行皇帝位前跪進冊進寶宣冊寶官跪宣畢奏俯伏
興帝詣仁孝皇后神位前禮並同奏復位四拜皇太孫
以下同禮畢行祭禮是日改題仁孝皇后神主詔頒天
下是後上皇帝及太皇太后皇太后尊謚皆倣此嘉靖
十七年世宗用豐坊奏加獻皇帝廟號稱宗配帝乃改
奉太宗為成祖命製二聖神位於南宮遂詣景神殿奉

冊寶尊文皇帝曰成祖啟天弘道高明肇運聖武神功
純仁至孝文皇帝尊獻皇帝曰睿宗知天守道洪德淵
仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝又上皇天上帝大號十
一月朔帝詣南郊恭進冊表禮成還詣太廟奉冊寶加
上高皇帝尊號曰太祖開天行道肇紀立極大聖至神
仁文義武俊德成功高皇帝加上高皇后尊號曰孝慈
貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后是日中宮捧高
皇后主助行亞獻禮文武官命婦陪祀復擇日詣太廟

行改題神主禮

廟諱天啟元年正月從禮部奏凡從點水加各字者俱改為雒從木加交字者俱改為較惟督學稱較字未宜應改為學政各王府及文武職官有犯廟諱御名者悉改之

欽定四庫全書

明史卷五十二

大學士張廷玉等奉 勅修

志第二十八

禮六 吉禮六

奉先殿

奉慈殿

獻皇帝廟

親王從饗

功臣配饗

王國宗廟

羣臣家廟

奉先殿洪武三年太祖以太廟時享未足以展孝思復建奉先殿於宮門內之東以太廟象外朝以奉先殿象內朝正殿五間南向深二丈五尺前軒五間深半之製四代帝后神位衣冠定儀物祝文每日朝脯帝及皇太子諸王二次朝享皇后率嬪妃日進膳差諸節致祭月朔薦新其品物視元年所定惟三月不用鯊魚四月減鰯魚益以王爪彘五月益以茹九月減柿蟹十月減木

瓜蘆菰益以山藥十一月減天鵝鵲益以獐皆太常
奏聞送光祿寺供薦凡遇時新品物太常供獻又錄皇
考妣忌日歲時享祀以為常成祖遷都北京建如制宣
德元年奉太宗祔廟畢復遣鄭王瞻埈詣奉先殿設酒
果祭告奉安神位天順七年奉孝恭皇后祔廟畢帝還
行奉安神位禮畧如祔廟儀弘治十七年吏部尚書馬
文升言南京進鮮船本為奉先殿設輓夫至千人沿途
悉索今揚徐荒旱願倣古凶年殺禮之意減省以甦民

用命所司議行之武宗即位祧熙祖奉先殿神位亦遷
德祖之西其衣冠牀幔儀物貯於神庫嘉靖十四年定
內殿之祭并禮儀清明中元聖誕冬至正旦有祝文樂
如宴樂兩宮壽旦皇后并妃嬪生日皆有祭無祝文樂
立春元宵四月八日端陽中秋重陽十二月八日皆有
祭用時食舊無祝文今增告詞舊儀但一室一拜至中
室跪祝畢又四拜焚祝帛今就位四拜獻帛爵祝畢后
妃助亞獻執事終獻徹饌又四拜忌祭舊具服作樂今

更淺色衣去樂凡祭方澤朝日夕月出告回叅及冊封
告祭朔望行禮皆在焉十五年禮部尚書夏言等奏悼
靈皇后神主先因祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之
側茲三后神主既擬遷於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先
殿旁室享祀祭告則一體設饌從之隆慶元年禮部言
舊制太廟一歲五享而節序忌辰等祭則行於奉先殿
今孝潔皇后既祔太廟則奉先殿亦宜奉安神位乃設
神座儀物於第九室遣官祭告如儀萬厯三年帝欲以

孝烈孝恪二后神位奉安於奉先殿禮官謂世宗時議
祔陵祭不議祔內殿帝曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠
三后神位俱皇祖所定宜遵行祔安蓋當時三后既各
祔陵廟仍并祭於奉先殿而外廷莫知也命輔臣張居
正等入視居正等言奉先殿奉安列聖祖妣凡推尊為
后者俱得祔享內殿比之太廟一帝一后者不同今亦
宜奉安祔享從之先是冊封告祭以太常寺官執事仍
題請遣官至萬厯元年帝親行禮而遣官之請廢二年

太常寺以內殿在禁地用內官供事便帝俞其請凡聖節中元冬至歲暮嘉靖初俱告祭於奉先殿十五年罷中元祭四十五年罷歲暮祭隆慶元年罷聖節冬至祭其方澤朝日夕月出告回叅嘉靖中行於景神殿隆慶元年仍行於奉先殿諸帝后忌辰嘉靖以前行於奉先殿十八年改高皇帝后忌辰於景神殿文皇帝后以下於永孝殿二十四年仍行於奉先殿凡內殿祭告自萬曆二年後親祭則祭品告文執事皆出內監遣官代祭

則皆出太常惟品用脯醢者即親祭亦皆出太常萬厯十四年禮臣言近年皇貴妃冊封祭告奉先殿祝文執事出內庭而祭品取之太常事體不一夫太常專主祀享而光祿則主膳羞內庭祭告蓋取象於食時上食之義也宜遵舊制凡祭告內殿無論親行遣官其祭品光祿寺供惟告文執事人親行則辦之內庭遣官則暫用太常寺從之

奉慈殿孝宗即位追上母妃孝穆太后紀氏諡祔葬茂

陵以不得祔廟遂於奉先殿右別建奉慈殿以祀一歲
五享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀弘治十七年孝肅
周太后崩先是成化時預定周太后祔葬祔祭之議至
是召輔臣議祔廟禮劉健等言議誠有之顧當年所引
唐宋故事非漢以前制也帝以事當師古乃援孝穆太
后別祭奉慈殿為言而命廷臣議健退復䟽論其事以
堅帝心於是英國公張懋吏部尚書馬文升等言宗廟
之禮乃天下公議非子孫得以私之殷周七廟父昭子

穆各有配座一帝一后禮之正儀春秋書考仲子之宮
胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無祭享之所以此
見魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二配故也伏觀憲
宗敕諭有曰朕心終不自安竊窺先帝至情以重違慈
意因勉從並配之議羣臣欲權以濟事亦不得已而為
此也據禮區處上副先帝在天遺志端有待於今日稽
之周禮有祀先妣之文疏云姜嫄也詩所謂閟宮是已
唐宋推尊太后不配食祖廟者則別立殿以享之亦得

闕宮之義我朝祖宗迄今已溢九廟配皆無二今宜於
奉先殿外建一新廟如詩之闕宮宋之別殿歲時薦享
仍稱太皇太后則情義兩盡議上復召健等至素幄袖
出奉先圖指西一區曰此奉慈殿也又指東一區曰此
神廚也欲於此地別建廟奉遷孝穆神主併祭於此健
等皆對曰最當已而欽天監奏年方有礙廷議暫奉於
奉慈殿正中徙孝穆居左及孝宗崩武宗即位禮部始
進奉安孝肅神主儀前期致齋三日告奉先殿及孝宗

几筵是日早帝具黑翼善冠淺淡色服黑犀帶告孝穆神座禮畢帝詣神座前請神主降座帝捧主立內執事移神座於殿左間帝奉安訖行叩頭禮至午帝詣清寧宮孝肅几筵行禮畢內侍進神主與於殿前衣冠與於丹陛上帝詣拜位親王吉服後隨四拜興帝捧神主由殿中門出奉安與內執事捧衣冠置輿後隨帝率親王步從至寶善門外太皇太后皇太后率官妃迎於門內先詣奉慈殿序立於殿西神主輿至奉先殿門外少駐

帝詣與前跪請神主詣奉先殿俯伏興捧神主由殿左門入至殿內褥位跪置神主帝行五拜三叩頭禮畢捧神主仍由左門出安與內至奉慈殿門外帝捧神主由中門入奉安於神座訖行安神禮三獻如常儀太皇太后以下四拜禮畢內侍官設褥位於殿正中之南帝詣孝穆皇太后神座前跪請神主謁孝肅太皇太后跪置於褥位上俯伏興行五拜三叩頭禮畢帝捧主興仍安於神座訖行安神禮如前皇太后以下四拜嘉靖元年

世宗奉孝惠邵太后祔祀八年二月禮部尚書方獻夫等言悼靈皇后禮宜祔享太廟但今九廟之制已備考唐宋故事后於太廟未有本室則別廟故曲臺禮有別廟皇后祔祫於太廟之文又禮記喪服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者釋之者曰親者謂舅所生母也今孝惠太皇太后實皇考獻皇帝之生母則悼靈皇后當祔於側詔可三月行祔廟禮先期祭告諸殿至期請悼靈后主詣奉慈殿奉安內侍捧神主謚冊衣

冠隨帝至奉先殿謁見帝就位行五拜三叩頭禮次詣
崇先殿次詣奉慈殿謁三太后內侍捧主安神座皇妃
以下四拜十五年帝以三太后別祀奉慈殿不若奉於
陵殿為宜廷臣議古天子宗廟惟一帝一后所生母薦
於寢身歿而已孝宗奉慈殿之祭蓋子祀生母以盡終
身之孝焉耳然禮妾母不世祭疏曰不世祭者謂子祭
之於孫則止明繼祖重故不復顧其私祖母也今陛下
於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭議當

祧考宋熙寧罷奉慈廟故事與今同宜遷主陵廟歲時
祔享如故報可奉慈殿遂罷世宗孝烈后隆慶時祀弘
孝殿萬曆三年遷祔奉先殿穆宗母孝恪皇太后隆慶
初祀神霄殿又祔孝懿后於其側六年孝懿祔太廟萬
曆三年孝恪遷祔奉先殿二殿俱罷

獻皇帝廟嘉靖二年四月始命興獻帝家廟享祀樂用
八佾初禮官議廟制未決監生何淵上書請立世室於
太廟東禮部尚書汪俊等皆謂不可帝諭奉先殿側別

立一室以盡孝思禮官集議言奉慈之建禮臣據姜嫄特廟而言至為本生父立廟大內古所未有惟漢哀為定陶共王建廟京師不可為法詹事石瑤等亦言不可不聽葺奉慈殿後為觀德殿以奉之四年四月淵已授光祿寺署丞復上書請立世室崇祀皇考於太廟禮部尚書席書等議天子七廟周文武並有功德故立文武世室於三昭穆之上獻皇帝追稱帝號未為天子淵妄為諛詞乞寢其奏帝令再議書等言將置主於武宗上

則武宗君也分不可僭置武宗下則獻皇叔也神終未
安時廷臣於稱考稱伯異同相半至議祔廟無一人以
為可者學士張瑄桂萼亦皆以為不可書復密疏爭之
帝不聽復令會議乃準漢宣故事於皇城内立一裊廟
如文華殿制籩豆樂舞一用天子禮帝親定其名曰世
廟五年七月諭工部以觀德殿窄隘欲別建於奉天殿
左尚書趙璜謂不可不聽乃建於奉先之東曰崇先殿
十三年命易承天家廟曰隆慶殿十五年以避渠道遷

世廟更號曰獻皇帝廟遂改舊世廟曰景神殿寢殿曰永孝殿十七年以豐坊請稱宗以配明堂禮官不敢違集議者久之言古者父子異昭穆兄弟同世數故殷有四君一世而同廟宋太祖太宗同居昭位今皇考與孝宗當同一廟遂奉憲皇帝祔太廟二十二年更新太廟廷議睿宗孝宗並居一廟同為昭帝責諸臣不竭忠任事寢其議已而左庶子江汝璧請遷皇考廟於穆廟首以當將來世室與成祖廟並峙右贊善郭希顏又欲於

太祖廟文世室外止立四親廟而祧孝宗武宗以禮臣
斥其妄而止二十四年六月新太廟成遂奉睿宗於太
廟之左第四序躋武宗上而罷特廟之祀四十四年以
舊廟柱產芝更號曰玉芝宮定日供時享儀穆宗初因
禮臣請乃罷時享及節序忌辰有事奉告之祭但進日
供而已隆慶元年禮科王治請罷獻皇祔廟而專祀之
世廟章下所司萬厯九年禮科丁汝謙請仍專祭玉芝
宮復奉宣宗帝后冠服於太廟帝責汝謙妄議謫外任

天啓元年太常少卿李宗延奏祧廟宜議言睿宗入廟
世宗無窮之孝思也然以皇上視之則遠矣俟光宗升
祔時或從舊祧或從新議蓋在孝子固以思事親而在
仁人當以義率祖章下禮部卒不能從

親王從享洪武三年定以皇伯考壽春王王夫人劉氏
為一壇皇兄南昌王霍邱王下蔡王安豐王霍邱王夫
人翟氏安豐王夫人趙氏為一壇皇兄蒙城王盱眙王
臨淮王臨淮王夫人劉氏為一壇後定夫人皆改稱妃

皇姪寶應王六安王來安王都梁王英山王山陽王昭
信王為一壇凡一十九世春夏於仁祖廟東廡秋冬及
歲除於德祖廟東廡皇帝行初獻禮時獻官詣神位分
獻四年進親王於殿內東壁九年新太廟成增祀蒙城
王妃田氏盱眙王妃唐氏正德中御史徐文華言族有
成人而無後者祭終兄弟之孫之身諸王至今五六世
矣宜祧禮官議不可嘉靖間仍序列東廡二十四年新
建太廟成復進列東壁罷分獻萬曆十四年太常卿裴

應章言諸王本從祖祔食今四祖之廟已祧而諸王無所於祔宜罷而祔之祧廟禮部言祧以歲毀毀廟之主為祖非為孫禮有祧不聞有配祧者請仍遵初制序列東廡為近禮報可

功臣配享洪武二年享太廟以廖永安俞通海張得勝桑世傑耿再成胡大海趙德勝配設青布幃六於太廟庭中遣官分獻俟皇帝亞獻將畢行禮每歲春秋享廟則配食於仁祖廟之東廡三年定配享功臣常遇春以

下凡八位春夏於仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設
位東向遂罷幄次之設更定三獻禮皇帝初獻時獻官
即分詣行禮不拜四年太祖謂中書省臣太廟之祭以
功臣配列廡間今既定太廟合祭禮朕以祖宗具在使
功臣故舊歿者得少依神靈以同享祀不獨朝廷宗廟
盛典亦以寓朕不忘功臣之心於是禮官議凡合祭時
為黃布幄殿中祖考神位旁設兩壁以享親王及功臣
令大臣分獻制可已而命去布幄九年新太廟成以徐

達常遇春李文忠鄧愈湯和沐英俞通海張德勝胡大海趙得勝耿再成桑世傑十二位配於西廡罷廖永安建文時禮部侍郎宋禮言功臣自有雞籠山廟請罷太廟配享帝以先帝所定不從且令候太廟享畢別遣官即其廟祭之洪熙元年以張玉朱能姚廣孝配享太廟遣張輔朱勇王通及尚寶少卿姚繼各祭其父嘉靖九年以廖道南言罷姚廣孝十年以刑部郎中李瑜議進劉基位次六王十六年以武定侯郭勛奏進其祖英初

二廟功臣位各以爵及進基位公侯上至是復令禮官
議合二廟功臣叙爵於是列英於桑世傑上張玉朱能
於沐英下基於世傑下二十四年進諸配位於新太廟
西壁罷分獻萬厯十四年太常卿裴應章言廟中列后
在上異姓之臣禮當別嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈
亦必不安命復改西廡遣官分獻天啓元年太常少卿
李宗延言前代文臣皆有從祀我朝不宜獨闕下禮部
議不行

王國宗廟洪武四年禮部尚書陶侃等議定王國宮垣
內左宗廟右社稷廟制殿五間寢殿如之門三間永樂
八年建泰愍王享堂命視晉恭王制加高一丈因定享
堂七間廣十丈九尺五寸高二丈九尺深四丈三尺五
寸弘治十三年寧王宸濠奏廟頒禮樂未有定式乞頒
賜遵守禮部議洪武元年學士宋濂等奏定諸王國祭
祀禮樂用清字但有曲名而無曲辭請各王府稽考於
是靖江王長史具上樂章且言四孟上旬及除夕五祭

所用物品俎豆侑舞禮節悉遵國初定制從之嘉靖八年秦王充燿言代懿王當祔廟而自始封至今已盈五廟之數請定祔廟之制禮臣言親王祔廟古制未聞宜推太廟祔祔之禮而降殺之始封居中百世不遷以下四世親盡而祔但諸侯無祔廟祔主宜祔始祖之室置積藏之每歲暮則出祔主合祭詔如議

羣臣家廟明初未有定制權倣朱子祠堂之制奉高曾祖禰四世神主以四仲之月祭之如臘月忌日之祭與

歲時俗節之薦其庶人得奉祖父母父母之祀已著為令至時享於寢之禮略同品官祠堂之制堂三間兩階三級中外為兩門堂設四龕龕置一桌高祖居西以次而東藏主櫃中兩壁立櫃西藏遺書衣物東藏祭器旁親無後者以其班附庶人無祠堂以二代神主置居室中間無橫洪武六年定公侯以下家廟禮儀凡公侯品官別為祔屋三間於所居之東以祀高曾祖考并祠位祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品

以上羊一以下豕一皆分四體熟薦不能具牲者設饌以享所用器皿隨官品第稱家有無前二日主祭者聞於上免朝叅凡祭擇四仲吉日或春秋分冬夏至前期一日齊沐更衣宿外舍質明主祭者及婦率預祭者詣祠堂主祭者捧正衎神主櫝置於盤令子弟捧至祭所主祭開櫝捧各祖考神主主婦開櫝捧各祖妣神主以序奉安子弟捧衎主置東西壁執事者進饌讀祝者一人就贊禮以子弟親族為之陳設神位訖各就位主祭

在東伯叔諸兄立於其前稍東諸親立於其後主婦在西母及諸母立於其前稍西婦女立於其後拜皆再拜主祭者詣香案前跪三上香獻酒奠酒執事酌酒於祔位前讀祝者跪讀訖贊拜主祭者復位與主婦皆再拜再獻終獻並如之惟不讀祝每獻執事者亦獻於祔位禮畢再拜焚祝并紙錢於中庭安神主於櫝成化十一年祭酒周洪謨言臣庶祠堂神主皆自西而東古無神道尚右之說惟我太祖廟制合先王左昭右穆之義宜

令一品至九品皆立一廟以高卑廣狹為殺神主則高祖居左曾祖居右祖居次左考居次右帝下禮臣叅酌更定嘉靖十五年禮部尚書夏言言按三代有五廟三廟二廟一廟之制者以其有諸侯卿大夫上中下之爵也後世官職既殊無世封采邑豈宜過泥於古至宋儒程頤乃始約之而歸於四世自公卿以及士庶莫不皆然謂五服之制皆至高祖則祭亦當如之今定官自三品以上立五廟以下皆四廟為五廟者亦如唐制五間

九架厦旁隔板為五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖
祔為四廟者三間五架中一室祔高曾左右二室祔祖
祔若當祀始祖則如朱熹所云臨祭時作紙牌祭訖焚
之其二品以上者至世數窮盡則以今之得立廟者為
世祔奉祀之祖而不遷焉四品以下四世遞遷而已從
之

明史卷五十二

欽定四庫全書

史部

明史卷五十五

三至五

內閣中書_臣瞿_瞿煦_煦勛

總校官編修_臣朱_朱鈴

欽定四庫全書

明史卷五十三

大學士張廷玉等奉 敕修

志第二十九

禮七 嘉禮

登極儀

大朝儀

常朝儀

皇太子親王朝儀

諸王來朝儀

諸司朝覲儀

中宮受朝儀

朝賀東宮儀

大宴儀

上尊號徽號儀

二曰嘉禮行於朝廷者曰朝會曰宴饗曰上尊號徽號
曰冊命曰經筵曰表箋行於辟雍者曰視學自天子達
於庶人者曰冠曰婚行於天下者曰巡狩曰詔赦曰鄉
飲酒舉其大者書之儀之同者則各附於其類云

登極儀漢高帝即位汜水之陽其時繇蕞之禮未備魏
晉以降多以受禪改號元世祖履尊既久一統後但舉

朝賀明興太祖以吳元年十二月將即位命左相國李善長等具儀善長率禮官奏即位日先告祀天地禮成即帝位於南郊丞相率百官以下及都民耆老拜賀舞蹈呼萬歲者三具鹵簿導從詣太廟上追尊四世冊寶告祀社稷還具袞冕御奉天殿百官上表賀先期侍儀司設表案於丹墀內道之西北設丞相以下拜位於內道東西每等異位重行北面捧表展表宣表官位於表案西東向糾儀御史二人於表案南東西向宿衛鎮撫

二人於東西陛下護衛百戶二十四人於其南稍後知
班二人於文武官拜位北東西向通贊贊禮二人於知
班北通贊西贊禮東引文武班四人於文武官拜位北
稍後東西向引殿前班二人於引文武班南舉表案二
人於引文武班北舉殿上表案二人西陛下東向丹陛
上設殿前班指揮司官三人東向宣徽院官二人西向
儀鸞司官於殿中門之左右護衛千戶八人於殿東西
門俱東西向鳴鞭四人於殿前班之南北向將軍六人

於殿門左右天武將軍四人於陞上四隅俱東西向殿
上尚寶司設寶案於正中侍儀司設表案於寶案南文
武侍從兩班於殿上東西文起居注給事中殿中侍御
史尚寶卿武懸刀指揮東西向受表官於文侍從班南
西向內贊二人於受表官之南捲簾將軍二人於簾前
俱東西向是日拱衛司陳鹵簿列甲士於午門外列旗
仗設五輅於奉天門外侍儀舍人二舉表案入鼓初嚴
百官朝服立午門外通贊贊禮宿衛官諸侍衛及尚寶

卿侍從官入鼓三嚴丞相以下入皇帝袞冕陞御座大
樂鼓吹振作樂止將軍捲簾尚寶卿置寶於案拱衛司
鳴鞭引班導百官入丹墀拜位初行樂作至位樂止知
班贊班贊禮贊拜樂作四拜興樂止捧表以下官由殿
西門入內贊贊進表捧表官跪捧受表官搢笏跪受置
於案出笏興退立東向內贊贊宣表宣表官前搢笏跪
展表官搢笏同跪宣訖展表官出笏以表復於案俱退
宣表官俯伏興俱出殿西門復位贊禮贊拜樂作四拜

樂止搢笏三舞蹈拱手加額呼萬歲者三出笏俯伏興
樂作四拜賀畢遂遣官冊拜皇后冊立皇太子以即位
詔告天下成祖即位倉猝其議不詳仁宗即位先期司
設監陳御座於奉天門欽天監設定時鼓尙寶司設寶
案教坊司設中和韶樂設而不作是日早遣官告天地
宗社皇帝具孝服告几筵至時鳴鐘鼓設鹵簿皇帝袞
冕御奉天門百官朝服入午門鴻臚寺導執事官行禮
請陞御座皇帝由中門出陞座鳴鞭百官上表行禮頒

詔俱如儀宣宗以後儲宮嗣立者並同正德十六年世宗入承大統先期造行殿於宣武門外南向設帷幄御座備翼善冠服及鹵簿大駕以候至期百官郊迎駕入行殿行四拜禮明日由大明門入省詔草改年號素服詣大行几筵謁告畢設香案奉天殿丹陛上皇帝衮冕行告天地禮詣奉先殿奉慈殿謁告仍詣大行几筵慈壽皇太后莊肅皇后前各行禮遂御華蓋殿百官朝服入傳旨免賀五拜三稽首鴻臚寺官請陞殿帝由午門

出御奉天殿鳴鞭贊拜頒詔如制

大朝儀漢正會禮夜漏未盡七刻鐘鳴受賀公卿以下
執贄來庭二千石以上升殿稱萬歲然後宴饗晉咸寧
注有晝會之分唐制正旦冬至五月朔千秋節咸受朝
賀宋因之明太祖洪武元年九月定正旦朝會儀與登
極畧相仿其後屢詔更定立為中制凡正旦冬至先日
尚寶司設御座於奉天殿及寶案於御座東香案於丹
陸南教坊司設中和韶樂於殿內東西北向翌明錦衣

衛陳鹵簿儀伏於丹陛及丹墀設明扇於殿內列車輅於丹墀鳴鞭四人左右北向教坊司陳大樂於丹陛東西北向儀禮司設同文玉帛兩案於丹陛東金吾衛設護衛官於殿內及丹陛陳甲士於丹墀至午門外錦衣衛設將軍於丹陛至奉天門外陳旗幟於奉天門外俱東西列典牧所陳伏馬犀象於文武樓南東西向司晨郎報時位於內道東近北糾儀御史二位於丹墀北內贊二位於殿內外贊二位於丹墀北傳制宣表等官位

於殿內俱東西向鼓初嚴百官朝服班午門外次嚴由
左右掖門入詣丹墀東西北向立三嚴執事官詣華蓋
殿帝具袞冕陞座鐘聲止儀禮司奏執事官行禮贊五
拜畢奏請陞殿駕興中和樂作尚寶司捧寶前行導駕
官前導扇開簾捲寶置於案樂止鳴鞭報時對贊唱排
班班齊贊禮唱鞠躬大樂作贊四拜興樂止典儀唱進
表樂作給事中二人詣同文案前導引序班舉案由東
門入置殿中樂止內贊唱宣表目宣表目官跪宣訖俯

伏興唱宣表展表官取表宣表官至簾前外贊唱衆官
皆跪宣表訖內外皆唱俯伏興序班舉表案於殿東外
贊唱衆官皆跪代致詞官跪丹陛中致詞云具官臣某
茲遇正旦三陽開泰萬物咸新冬至則云律應黃鐘日
當長至恭惟皇帝陛下膺乾納祐奉天永昌賀畢外贊
唱衆官皆俯伏興樂作四拜興樂止傳制官跪奏傳制
由東門出至丹陛東向立稱有制贊禮唱跪宣制正旦
則云履端之慶與卿等同之冬至則云履長之慶與卿

等同之萬壽聖節則致詞曰具官臣某欽遇皇帝陛下
聖誕之辰謹率文武官僚敬祝萬歲壽不傳制贊禮唱
俯伏興樂止贊柷笏鞠躬三舞蹈贊跪唱山呼百官拱
手加額曰萬歲唱山呼曰萬歲唱再山呼曰萬萬歲凡
呼萬歲樂工軍校齊聲應之贊出笏俯伏興樂作贊四
拜興樂止儀禮司奏禮畢中和樂作鳴鞭駕興尚寶官
捧寶導駕官前導至華蓋殿樂止百官以次出洪武
三十年更定同文玉帛案俱進安殿中宣表訖舉置於寶

案之南嘉靖十六年更定蕃國貢方物案入於丹陛中
道左右設定時鼓於文樓上大樂陳奉天門內東西北
向他儀亦畧有增損立春日進春都城府縣舉春案由
東階陞跪置於丹陛中道俯伏興贊拜樂作四拜興樂
止文武官北向立致詞官詣中道之東跪奏云新春吉
辰禮當慶賀贊拜樂作五拜三叩頭興樂止儀禮司奏
禮畢正統十一年正旦立春禮部議順天府官進春後
百官即詣班行賀正旦禮舊制冬至日行賀禮嘉靖九

年分祀二郊以冬至大報是日行慶成禮次日帝詣內
殿行節祭禮又詣母后前行賀禮訖始御奉天殿受賀
常朝儀古禮天子有外朝內朝燕朝漢宣帝五日一朝
唐制天子日御紫宸殿見羣臣曰常參朔望御宣政殿
見羣臣曰入閣宋則侍從官日朝垂拱謂之常參百司
五日一朝紫宸為六參在京朝官朔望朝紫宸為朔參
望參明洪武三年定制朔望日帝皮弁服御奉天殿百
官朝服於丹墀東西再拜班首詣前同百官鞠躬稱聖

躬萬福復位皆再拜分班對立省府臺部官有奏由西階陞殿奏畢降階百官出十七年罷朔望起居禮後更定朔望御奉天殿常朝官序立丹墀東西向謝恩見辭官序立奉天門外北向陞座作樂常朝官一拜三叩頭樂止復班謝恩見辭官於奉天門外五拜三叩頭畢駕興又凡早朝御華蓋殿文武官於鹿頂外東西立鳴鞭以次行禮訖四品以上官入侍殿內五品以下仍前北向立有事奏者出班奏畢鳴鞭以次出如御奉天殿先

於華蓋殿行禮奏事畢五品以下詣丹墀北向立五品
以上及翰林院給事中御史於中左中右門候鳴鞭詣
殿內序立朝退出凡百官於御前侍坐有官奏事必起
立奏畢復坐從皇帝行丹墀常北面不南向左右周旋
不背北皇帝陞奉天門及丹陛隨從官不得徑由中道
并王道二十四年定侍班官東則六部都察院堂上官
十三道掌印御史通政司大理寺太常寺太僕寺應天
府翰林院春坊光祿寺欽天監尙寶司太醫院五軍斷

事及京縣官西則五軍都督錦衣衛指揮各衛掌印指揮給事中中書舍人又令禮部置百官朝牌大書品級列丹墀左右木柵上依序立二十六年令凡入殿必履襪求樂初令內閣官侍朝立金臺東錦衣衛在西後移御道東西對立四年諭六部及近侍官曰早朝多四方所奏事午後事簡君臣之間得從容陳論自今有事當商確者皆於晚朝七年諭行在禮部曰北京冬氣嚴凝羣臣早朝奏事立久不勝今後朝畢於右順門內便殿

奏事景泰初定午朝儀凡午朝御左順門設寶案執事
奏事官候於左掖門外駕出以次入內閣五府六部奏
事官六科侍班官案西序立侍班御史二序班二將軍
四案南面北立鳴贊一案東西向立錦衣衛鴻臚寺東
向立管將軍官侍衛官立於將軍西府部奏事畢撤案
各官退有家事赴御前奏嘉靖九年令常朝官禮畢內
閣官由東陞錦衣衛官由西陞陞立於寶座東西有欽
差官及外國人領敕坊局官一人奉敕立內閣後稍上

侯領敕官辭奉敕官承旨由左陞下循御道授之隆慶六年詔以三六九日視朝萬曆三年令常朝日記注起居官四人列於東班給事中上稍前以便觀聽午朝則列於御座西稍南凡入朝次第洪武二十四年令朝參將軍先入近侍次之公侯駙馬伯又次之五府六部又次之應天府及在京雜職官員又次之成化十四年令進士照辦事衙門次第立見任官後

皇太子親王朝儀前史多不載明洪武元年九月定制

凡正旦等大朝皇帝御奉天殿先設皇太子親王次於
文樓設拜位并拜褥於丹陛上正中皇帝陞座殿前執
事班起居訖引進引皇太子及親王由奉天東門入百
官齊入樂作皇太子親王陞自東階至丹陛拜位樂止
贊四拜樂作興樂止引進導由殿東門入樂作內贊引
至御座前位樂止唱跪皇太子跪稱賀云長子某茲遇
履端之節冬至則云履長謹率諸弟某等欽詣父皇陛
下稱賀傳制如前贊俯伏興皇太子諸王由東門出樂

作引進引復丹陛位樂止贊四拜樂作興樂止降自東階樂作至文樓樂止百官隨入賀其朝皇后則於坤寧宮畧如朝皇帝儀二十六年改定朝賀於乾清宮其日皇帝皇后陞座侍從導引如儀引禮引皇太子及妃親王及妃詣上位前贊禮贊四拜興贊禮引皇太子詣前贊跪引禮贊太子妃諸王及妃皆跪皇太子致詞同前不傳制贊禮贊皇太子俯伏興引禮贊諸王俯伏興太子妃諸王妃皆興贊禮引皇太子復位贊拜皇太子以

下皆四拜禮畢引禮引至皇后前其前後贊拜皆如朝
皇帝儀致詞稱母后殿下禮畢出七年更定不致賀辭
止行八拜禮朝賀皇太后禮皆同

諸王來朝儀古者六年五服一朝漢法有四見儀魏制
藩王不得入覲晉泰始中令王公以下入朝者四方合
為二番唐以後親藩多不就國明代仿古封建親王之
藩不常入朝朝則賜賚甚厚明初凡來朝先期陳御座
於奉天殿如常儀諸王次於奉天門外東耳房鼓三嚴

百官入就侍立位引禮導王具袞冕由東門入陞東陛
就位王府從官就丹墀位贊拜樂作王與從官皆四拜
興樂止王從殿東門入樂作內贊導至御前樂止王跪
王府官皆跪王致辭曰第幾子某王某茲遇某時入覲
欽詣父皇陛下朝拜贊俯伏興王由東門出樂作復拜
位樂止贊拜王興從官皆四拜興樂作駕興王及各官
以次出洪武二十六年定凡諸王大朝行八拜禮常朝
一拜凡伯叔兄見天子在朝行君臣禮便殿行家人禮

伯叔兄西向坐受天子四拜天子居中南面坐以尙親親之義存君臣之禮凡外戚朝見皇后父母見帝行君臣禮后見父母行家人禮皇太子見皇后父母皇后父母西向立皇太子東向行四拜禮皇后父母立受兩拜答兩拜

諸司朝覲儀明制天下官三年一入朝自十二月十六日始鴻臚寺以次引見二十五日後每日方面官隨常朝官入奉天門行禮府州縣官及諸司首領官吏土官

吏俱午門外行禮正旦大朝以後方面官於奉天殿前序立知府以下奉天門金水橋南序立如常朝儀天順三年令凡方面官入朝遞降京官一等萬厯五年令凡朝覲南京府尹行太僕寺苑馬寺卿布按二司俱於十二月十六日朝見外班行禮由右掖門至衛前鴻臚寺官以次引見其鹽運司及知府以下官吏浙江江西十七日山東山西十八日河南陝西十九日湖廣南直隸二十日福建四川二十一日廣東廣西二十二日雲南

貴州二十三日北直隸二十四日各外班行禮至御前引見免朝則止仍候御朝日引見正旦朝賀俱入殿前行禮凡朝覲官見辭謝恩具公服正旦具朝服不著朱履常朝俱錦繡

中宮受朝儀惟唐開元禮有朝皇太后及皇后受羣臣賀皇后會外命婦諸儀明制無皇后受羣臣賀儀而皇妃以下正旦冬至朝賀儀則自洪武元年九月詔定凡中宮朝賀內使監設皇后寶座於坤寧宮丹陛儀伏內

使執之殿上儀伏女使執之陳女樂於宮門外設皇貴妃幄次於宮門外之西近北設公主幄次於宮門外之東稍南設外命婦幄次於門外之南東西向皇后服褱衣出閣伏動樂作陞座樂止司賓導外命婦由東門入內道東西班侍立訖導皇貴妃象妃由東門入至陞上拜位贊拜樂作四拜興樂止導由殿東門入樂作內贊接引至殿上拜位樂止贊跪妃皆跪皇貴妃致詞曰妾某氏等遇茲履端之節冬至則云履長恭詣皇后殿下

稱賀致詞畢皆俯伏興樂作復位樂止贊拜樂作四拜
興樂止降自東階出司賓導公主由東門入至陞上拜
位以次立行禮如皇妃儀司賓導外命婦入殿前中道
拜位贊拜如儀班首由西陞陞入殿西門樂作內贊接
引至殿上拜位班首及諸命婦皆跪班首致詞曰某國
夫人妾某氏等稱賀賀畢出復位司言跪承旨由殿中
門出立露臺之東南向稱有旨命婦皆跪司言宣旨曰
履端之慶與夫人等共之贊興司言奏宣旨畢皇后興

樂作入內閣門樂止諸命婦出太皇太后皇太后朝賀
儀同洪武二十六年重定中宮朝賀儀先日女官設御
座香案至日內官設儀仗陳女樂於丹陛東西北向設
箋案於殿東門命婦至宮門司賓引入就拜位女官具
服侍班尚宮尚儀等官詣內奉迎皇后具服出作樂贊
拜如前儀女官舉箋案由殿東門入樂作至殿中樂止
贊跪命婦皆跪贊宣箋目女官宣訖贊展箋宣箋女官
詣案前展宣訖舉案於殿東命婦皆興司賓引班首由

東階陞入殿東門樂作內贊引至殿中樂止贊跪班首
及諸命婦皆跪班首致詞訖皆興由西門出贊拜及司
言宣旨皆如儀禮畢千秋節致詞云茲遇千秋令節敬
詣皇后殿下稱賀不傳旨凡朔望命婦朝參是日設御
座於宮中陳儀仗女樂皇后陞座引禮女官引命婦入
班文東武西各以夫品贊拜樂作四拜禮畢出陰雨大
寒暑則免後命婦朝賀俱於仁智殿朝東宮妃儀如朝
中宮不傳令

朝賀東宮儀漢以前無聞隋文帝時冬至百官朝太子
張樂受賀唐制宮臣參賀皇太子皆舞蹈開元始罷其
禮故事百官詣皇太子止稱名惟宮臣稱臣明洪武十
四年給事中鄭相同請如古制詔下羣臣議編修吳沈
等議曰東宮國之大本所以繼聖體而承天位也臣子
尊敬之禮不得有二請凡啓事東宮者稱臣如故從之
凡朝東宮前期典璽官設皇太子座於文華殿錦衣衛
設儀仗於殿外教坊司陳大樂於文華門內東西北向

府軍衛列甲士旗幟於門外錦衣衛設將軍十二人於殿中門外及文華門外東西向儀禮司官設箋案於殿東門外設百官拜位於殿下東西設傳令宣箋等官位於殿內東西是日百官詣文華門外導引官啓外備皇太子具冕服出樂作陞座樂止百官入贊拜樂作四拜興樂止丞相陞自西階至殿內拜位俱跪丞相致詞曰某等茲遇三陽開泰萬物維新敬惟皇太子殿下茂膺景福畢俯伏興復位舍人舉箋案入殿中其捧箋展箋

宣箋傳令畧與皇后同令曰履茲三陽願同嘉慶餘俱如儀冬至致詞則易律應黃鐘日當長至傳令則易履長之節千秋節致詞則云茲遇皇太子殿下壽誕之辰謹率文武羣官敬祝千歲壽不傳令凡朔望百官朝退詣文華殿門外東西立皇太子陞殿樂作百官行一拜禮其謝恩見辭官亦行禮洪武元年十二月帝以東宮師傳皆勲舊大臣當待以殊禮命議三師朝賀東宮儀禮官議曰唐制羣臣朝賀東宮行四拜禮皇太子答後

二拜三公朝賀前後俱答拜近代答拜之禮不行而三師之禮不可不重今擬凡大朝賀設皇太子座於大本堂設答拜褥位於堂中設三師賓客諭德拜位於堂前皇太子常服陞座三師賓客常服入就位北向立皇太子起立南向贊四拜皇太子答後二拜六年詔百官朝見太子朝服去蔽膝及佩二十九年詔廷臣議親王見東宮儀禮官議諸王來見設皇太子位於正殿中設諸王拜位於殿門外及殿內設王府官拜位於庭中道上

之東西設百官侍立位於庭中東西向至日列甲士陳儀伏設樂如常諸王詣東宮門外幄次皇太子常服出樂作陞座樂止引禮導諸王入就殿門外位初行樂作就位樂止導詣殿東門入樂作內贊引至位北向立樂止贊跪王與王府官皆跪致詞曰茲遇某節恭詣皇太子殿下致詞畢王與王府官皆俯伏興樂作復位樂止贊拜樂作王與王府官皆四拜興樂止禮畢王及各官以次出王至後殿叙家人禮東宮及王皆常服王由文

華殿東門入至後殿王西向東宮南向相見禮畢叙坐
東宮正中南面諸王列於東西嘉靖二十八年禮部奏
故事皇太子受朝賀設座文華殿中今易黃瓦似應避
尊帝曰東宮受賀位當設文華門之左南向然侍衛未
備已之隆慶二年冊皇太子詔於文華殿門東間設座
受賀

大宴儀漢大朝會羣臣上殿稱萬歲舉觴百官受賜宴
饗大作樂唐大饗登歌或於殿庭設九部伎宋以春秋

仲月及千秋節大宴羣臣設山樓排場窮極奢麗明制
有大宴中宴常宴小宴洪武元年大宴羣臣於奉天殿
三品以上陞殿餘列於丹墀遂定正旦冬至聖節宴謹
身殿禮二十六年重定大宴禮陳於奉天殿永樂元年
以郊祀禮成大宴十九年以北京郊社宗廟及宮殿成
大宴宣德正統間朝官不與者給賜節錢凡立春元宵
四月八日端午重陽臘八日永樂間俱於奉天門賜百
官宴用樂其後皆宴於午門外不用樂立春日賜春餅

元宵日團子四月八日不落莢

嘉靖中改不落莢為麥餅

端午日涼

糕糴重陽日糕臘八日麵俱設午門外以官品序坐宣

德五年冬久未雪十二月大雪帝示羣臣喜雪詩復賜

賞雪宴羣臣進和章帝擇其寓警戒者錄之而為之序

皇太后聖誕正統四年賜宴午門東宮千秋節永樂間

賜府部堂上春坊科道近侍錦衣衛及天下進箋官宴

於文華殿宣德以後俱宴午門外凡祀圓丘方澤祈穀

朝日夕月耕藉經筵日講東宮講讀皆賜飯飯親蠶賜內

外命婦飯纂修校勘書籍開館暨書成皆賜宴閣臣九年考滿賜宴於禮部九卿侍宴新進士賜宴曰恩榮凡大饗尚寶司設御座於奉天殿錦衣衛設黃麾於殿外之東西金吾等衛設護衛官二十四人於殿東西教坊司設九奏樂歌於殿內設大樂於殿外立三舞雜隊於殿下光祿寺設酒亭於御座下西膳亭於御座下東珍羞醢醢亭於酒膳亭之東西設御筵於御座東西設皇太子座於御座東西向諸王以次南東西相向羣臣四

品以上位於殿內五品以下位於東西廡司壺尙酒尙
食各供事至期儀禮司請陞座駕興大樂作陞座樂止
鳴鞭皇太子親王上殿文武官四品以上由東西門入
立殿中五品以下立丹墀贊拜如儀光祿寺進御筵大
樂作至御前樂止內官進花光祿寺開爵注酒詣御前
進第一爵教坊司奏炎精之曲樂作內外官皆跪教坊
司跪奏進酒飲畢樂止衆官俯伏興贊拜如儀各就位
坐序班詣羣臣散花第二爵奏皇風之曲樂作光祿寺

酌酒御前序班酌羣臣酒皇帝舉酒羣臣亦舉酒樂止
進湯鼓吹響節前導至殿外鼓吹止殿上樂作羣臣起
立光祿寺官進湯羣臣復坐序班供羣臣湯皇帝舉筋
羣臣亦舉筋贊饌成樂止武舞入奏平定天下之舞第
三爵奏春皇明之曲樂作進酒如初樂止奏撫安四夷
之舞第四爵奏天道傳之曲進酒進湯如初奏車書會
同之舞第五爵奏振皇綱之曲進酒如初奏百戲承應
舞第六爵奏金陵之曲進酒進湯如初奏八蠻獻寶舞

第七爵奏長楊之曲進酒如初奏採蓮隊子舞第八爵
奏芳醴之曲進酒進湯如初奏魚躍於淵舞第九爵奏
駕六龍之曲進酒如初光祿寺收御爵序班收羣臣盞
進湯進大膳大樂作羣臣起立進訖復坐序班供羣臣
飯食訖贊膳成樂止撤膳奏百花隊舞贊撤紫光祿寺
撤御案序班撤羣臣案贊宴成羣臣皆出席北向立贊
拜如儀羣臣分東西立儀禮司奏禮畢駕興樂止以次
出其中宴禮如前但進七爵常宴如中宴但一拜三叩

頭進酒或三或五而止凡宴命婦坤寧宮設儀伏女樂
皇后常服陞座皇妃皇太子妃王妃公主亦常服隨出
閣入就位大小命婦各立於座位後丞相夫人率諸命
婦舉御食案丞相夫人捧壽花二品外命婦各舉食案
於皇妃皇太子妃王妃公主前大小命婦各就座位奉
御執事人分進壽花於殿內及東西廡酒七行上食五
次酌酒進湯樂作止竝如儀

上尊號徽號儀子無爵父之道漢高帝感家令之言而

尊太公荀悅非之晉哀帝欲尊崇皇太妃江彪以為宜
告顯宗之廟明事不在己宋元志俱載皇太后上尊號
儀而不行告廟非禮也明制天子登極奉母后或母妃
為皇太后則上尊號其後或以慶典推崇皇太后則加
二字或四字為徽號世宗時上兩宮皇太后增至八字
上徽號致詞而上尊號則止進寶冊上尊號自宣宗登
極尊皇太后始先期遣官祭告天地宗社帝親告太宗
皇帝大行皇帝几筵是日鳴鐘鼓百官朝服奉天門設

冊寶綵輿香亭中和韶樂及大樂設而不作內官設皇
太后寶座陳儀仗於宮中設冊寶案於寶座前設皇帝
拜位於丹陛正中親王拜位於丹墀內女樂設而不作
皇帝冕服御奉天門奉冊寶官以冊寶置輿中內侍舉
輿皇帝隨輿降階陞輅百官於金水橋南北向立輿至
皆跪過輿隨至思善門外橋南北向立皇帝至思善門
內降輅皇太后陞座輿至丹陛皇帝由左門入至陛右
北向立親王冕服各就位奏四拜皇帝及王以下皆四

拜奉冊寶官以冊寶由殿中門入立於左皇帝由殿左門入至拜位跪親王百官皆跪奏摺圭奏進冊奉冊官以冊跪進皇帝受冊獻訖執事官跪受置案左奏進寶奉寶官以寶跪進皇帝受寶獻訖執事官跪受置案右奏出圭奏宣冊執事官跪宣讀皇帝俯伏興由左門出至拜位奏四拜傳唱百官同四拜禮畢駕興是日皇帝奉皇太后謁奉先殿及几筵行謁謝禮禮畢皇太后還宮服燕居冠服陞座皇帝及皇后皇妃親王公主及六

尚等女官行慶賀禮翌日外命婦四品以上行進表箋
禮宣德以後儀同正統初尊太皇太后儀同天順八年
二月增命婦致詞云某夫人妾某氏等恭惟皇太后陛
下尊居慈極永膺福壽宏治十八年上兩宮尊號改皇
太后致詞云尊居慈闈茂隆福壽嘉靖元年二月上尊
號以四宮行禮過勞分為二日又以武宗服制未滿莊
肅皇后免朝賀命婦賀三宮亦分日上徽號自天順二
年正月奉皇太后始致詞云嗣皇帝臣伏惟皇太后陞

下功德兼隆顯崇徽號永膺福壽率土同歡命婦進表
慶賀致詞云某夫人妾某氏等恭惟皇太后陛下德同
坤厚允協徽稱壽福無疆輿情歡戴餘如常儀後上徽
號及加上徽號仿此成化二十三年禮部具儀上未及
皇太子妃禮特命增之

明史卷五十三

欽定四庫全書

明史卷五十四

大學士張廷玉等奉 敕修

志第三十

禮八

冊皇后儀

冊妃嬪
儀附

冊皇太子及皇太子妃儀

冊親王及王妃儀

冊公主
儀附

皇帝加元服儀

皇太子皇子冠禮

品官冠禮

庶人冠禮

冊皇后儀古者立后無冊命禮至漢靈帝立宋美人為皇后始御殿命太尉持節奉璽授讀冊皇后北面稱臣妾跪受其後沿為定制而儀文代各不同明儀注大抵參唐宋之制而用之太祖初定制凡冊皇后前期三日齋戒遣官祭告天地宗廟前一日侍儀司設冊寶案於奉天殿御座前設奉節官位於冊之東掌節者位於其左稍退設承制官位於其南俱西向設正副使受制

位於橫街之南北向設承制宣制官位於其北設奉節
奉冊奉寶官位於其東北俱西向設正副使受冊寶褥
位於受制位之北北向典儀二人位丹陛上南贊禮二
人位正副使北至班二人位贊禮之南俱東西相向百
官及侍從位如朝儀是日早列鹵簿陳甲士設樂如儀
內官設皇后受冊位及冊節寶案於宮中設香案於殿
上設權置冊寶案於香案前設女樂於丹陛質明正副
使及百官入鼓三嚴皇帝袞冕御奉天殿禮部官奉冊

寶各置於案諸執事官各入就殿上位立樂作四拜興
樂止承制官奏發皇后冊寶承制訖由中門出降自中
陛至宣制位曰有制正副使跪承制官宣制曰冊妃某
氏為皇后命卿等持節展禮畢由殿西門入正副使
俯伏興執事者舉寶冊案由中門出降自中陛奉節官
率掌節者前導至正副使褥位以案置於北掌節者脫
節衣以節授奉節官奉節官以授正使正使以授掌節
者掌節者跪受興立於正使之左奉節官退引禮引正

使詣受冊位奉冊官以冊授正使正使跪受置於案退
復位副使受寶亦如之樂作正副使四拜興樂止正使
隨冊副使隨寶掌節者前導舉案者次之樂作出奉天
門樂止侍儀奏禮畢駕興百官出掌節者加節衣奉冊
寶官皆搢笏取冊寶置龍亭內儀仗大樂前導至中宮
門外樂作皇后具九龍四鳳冠服褱衣出閣至殿上南
向立樂止正副使奉冊寶權置於門外所設案上引禮
引正副使及內使監令俱就位正使詣內使監令前稱

冊禮使臣某副使臣某奉制受皇后冊寶內使監令入告皇后出復位引禮引內外命婦入就位正使奉冊授內使監令內使監令跪受以授內官副使授寶亦如之各復位內使監令率奉冊奉寶內官入各置於案尚儀引皇后降陞詣庭中位立內官奉冊寶立於皇后之東西內使監令稱有制尚儀奏拜皇后拜樂作四拜興樂止宣制訖奉冊內官以冊授讀冊內官讀訖以授內使監令內使監令跪以授皇后皇后跪受以授司言奉寶

如前儀受訖以授司寶尚儀奏拜皇后拜如前內使監
令出詣正副使前稱皇后受冊禮畢使者退詣奉天殿
橫街南北面西上立給事中立於正副使東北西向正
副使再拜復命曰奉制冊命皇后禮畢又再拜給事中
奏聞乃退皇后既受冊寶升座引禮引內命婦班首一
人詣殿中賀位跪致詞曰茲遇皇后陛下膺受冊寶正
位中宮妾等不勝懽慶謹奉賀贊拜樂作再拜興樂止
退復位又引外命婦班首一人入就殿上賀位如內命

婦儀禮畢俱出皇后降座樂作還閣樂止次日百官上表箋稱賀皇帝御殿受賀如常儀遂卜日行謁廟禮先遣官用牲牢行事告以皇后將祇見之意前期皇后齋三日內外命婦及執事內官齋一日設皇后拜位於廟門外及廟中設內命婦陪祀位於廟庭南外命婦陪祀位於內命婦之南司贊位皇后拜位之東西司賓位內命婦之北司香位香案右陳盥洗於階東司盥洗官位其所至日內外命婦各翟衣集中宮內門外皇后具九

龍四鳳冠服褱衣出內宮門升輿至外門外降輿升重
翟車鼓吹設而不作尚儀陳儀衛次外命婦次內命婦
皆乘車前導內使監扈從宿衛陳兵仗前後導從皇后
至廟門司賓引命婦先入皇后降車司贊導自左門入
就位北向立命婦各就位北向立司贊奏拜司賓贊拜
皇后及命婦皆再拜興司贊請詣盥洗位盥手帨手由
東陞升至神位前贊奏上香者三司香捧香于右皇
后三上訖尊復位贊拜如前司贊奏禮畢皇后出自廟

之左門命婦以次出皇后升車命婦前導如來儀過廟鼓吹振作皇后入宮是日皇帝宴羣臣於謹身殿皇后宴內外命婦於宮中皆如正旦宴會儀及成祖即位冊皇后徐氏其制小異皇帝皮弁服御華蓋殿翰林院官以詔書用寶訖然後御奉天殿傳制皇后受冊禮畢翰林官以詔書授禮部官禮部官奉詔書於奉天門開讀皇帝還宮率皇后具服詣承先殿謁告畢皇后具服於內殿俟皇帝升座贊引女官導謁拜位行謝恩禮樂作

八拜興樂止禮畢次日皇帝皇后受賀宴會如前儀天
順八年增定親王於皇帝前慶賀次詣皇太后慶賀次
詣皇后前八拜儀嘉靖十三年冊皇后方氏禮臣具儀
注有謁告內殿儀無謁告太廟世廟之禮帝命議增於
是禮臣以儀上先期齋三日所司陳設如時祫儀至日
皇帝御輅皇后妃御翟車同詣太廟命官奉七廟主升
神座訖皇帝奉高皇帝主皇后奉高皇后主出升神座
迎神上香奠帛裸獻樂作止皆如儀次詣世廟行禮同

上儀隆慶元年冊定頒詔次日命婦行見皇后禮冊妃之儀自洪武三年冊孫氏為貴妃定皇帝不御殿承制官宣制曰妃某氏特封某妃命婦等持節行禮但冊授無寶餘竝如中宮儀永樂七年定冊妃禮皇帝及弁服御華蓋殿傳制至宣宗立孫貴妃始授寶憲宗封萬貴妃始稱皇非洪武之舊矣嘉靖十一年帝冊九嬪禮官上儀注先日所司陳設儀仗如朔望儀至期皇帝具袞冕告太廟世廟訖易皮弁服御華蓋殿百官公服入行

禮正副使朝服承制舉節冊至九嬪宮九嬪迎於宮門外隨至拜位女官宣冊九嬪受冊先後八拜送節出宮門復命九嬪隨具服俟皇后率詣奉先殿謁告及詣皇帝皇后前謝恩俱如冊妃禮惟主用次玉穀文銀冊少殺於皇妃五分之一二十年冊德妃張氏以妃將就室而帝方靜攝不傳制不謁告內殿餘竝如舊

冊皇太子及皇太子妃儀自漢代始稱皇太子明帝始有臨軒冊拜之儀唐則年長者臨軒冊授幼者遣使內

冊宋惟用臨軒元惟用內冊不以長幼明興定制冊皇太子所司陳設如冊后儀設皇太子拜位於丹陛上中巖皇帝袞冕御謹身殿皇太子冕服俟於奉天門外辨皇帝升奉天殿引禮導皇太子入奉天東門樂作由東階升至丹陛位樂止百官各就丹墀位樂作皇太子再拜興樂止承制官由殿中門出立於門外曰有制皇太子跪宣制曰冊長子某為皇太子皇太子俯伏興樂作再拜樂止引禮導皇太子由殿東門入樂作內贊導至

御座前樂止內贊贊跪贊宣冊宣畢贊搢圭贊授冊皇
太子搢圭跪受冊以授內使復贊授寶如授冊儀贊出
圭皇太子出圭俯伏興由殿東門出執事官舉節冊寶
隨出皇太子復位樂作四拜興樂止由東階降樂作至
奉天門樂止儀仗鼓樂迎冊寶至文華殿持節官持節
復命禮部官奉詔書赴午門開讀百官迎詔至中書省
頒行侍儀奏禮畢駕興還宮皇太子詣內殿候皇后升
座行朝謝禮四拜恭謝曰小子某茲受冊命謹詣母后

殿下恭謝復四拜禮畢親王世子郡王侯於文華殿陞上皇太子升座親王以下由東陞升就拜位四拜長王恭賀曰小弟某茲遇長兄皇太子榮膺冊寶不勝欣忭之至謹率諸弟詣殿下稱賀賀畢皆四拜皇太子興以次出諸王詣中宮四拜長王致詞賀畢皆四拜出是日皇太子詣武英殿見諸叔伯家人禮四拜諸叔向西坐受見諸兄行家人禮二拜諸兄西向立受次日百官進表箋慶賀內外命婦慶賀中宮如常儀乃擇日太子謁

太廟洪武二十八年皇太子親王俱授金冊不用寶永
樂二年定先三日齋戒遣官祭告天地宗廟受冊寶畢
先詣太廟謁告後至奉天殿謝恩乃入謝中宮二十二
年十一月冊東宮以梓宮在殯樂設不作奉先殿行禮
畢仍詣凡筵謁告宣德二年十一月皇子生羣臣表請
立太子三年二月行禮以太子尚幼乃命正副使授冊
寶於文華殿成化十一年以冊立皇太子禮成文武官
分五等賜綵緞有差嘉靖十八年二月冊東宮帝詣南

郊告上帝詣太廟告皇祖自北郊及列聖宗廟以下皆遣官時太子方二歲保母奉之迎冊寶於文華殿門詣皇帝前謝恩皇后貴妃代太子八拜詣皇后前貴妃代八拜詣貴妃前保母代四拜餘如常儀其皇太子妃受冊於皇太子同日傳制節冊將至內殿妃降自東階迎置於案贊就拜位贊跪妃跪贊宣冊女官跪取冊立宣畢贊受冊贊揖主女官以冊授妃妃授主受冊訖以授女官女官跪受捧立贊出主與四拜禮畢內官持節出

妃送至殿外正副使持節復命是日妃具禮服詣奉先
殿行謁告禮隨詣宮門俟皇帝皇后升座入謝恩行八
拜禮又詣各宮皇妃前行四拜禮還宮詣皇太子前亦
四拜禮畢升座王妃公主郡主及外命婦於丹墀拜賀
如儀

冊新王及王妃儀漢冊親王於廟唐臨軒冊命禮極詳
備宋有冊命之文皆上表辭免惟迎官誥還第元亦降
制命之不行冊禮明洪武三年定制冊命親王先期告

宗廟所司陳設如冊東宮儀至日皇帝御奉天殿皇太子親王由奉天東門入樂作升自東陞皇太子由殿東門入內贊導至御前侍立位親王入至丹陛拜位樂止贊拜樂作再拜興樂止承制官承制如儀諸王皆跪宣制曰封皇子某為某王某為某王宣畢諸王俯伏興贊拜樂作再拜興樂止引禮導王殿東門外入樂作內贊引至御座前拜位樂止王跪贊授冊捧冊官以冊授讀冊官讀訖以授丞相丞相授王王稽首受以授內使授

寶如上儀訖王出主俯伏興引禮導王出復位以次引諸王入殿授冊寶如儀內使以冊授置於案訖贊拜樂作諸王皆四拜興樂止內使舉亭前行親王由東階降樂作出奉天東門樂止禮部尚書請詔書用寶赴午門開讀禮畢皇帝還宮皇太子出王年幼則遣官齎冊寶授之丞相承制至王所東北立西南向宣制最幼者行保抱之禮是日親王朝謝王后太子與東宮受冊朝謝同親王各自行賀幼者詣長者行四拜禮百官詣親王

賀亦行四拜禮丞相至殿上跪文武官於庭中丞相致詞曰某官某等茲遇親王殿上榮膺冊寶封建禮成無任欣忭之至賀畢丞相及百官復四拜次日皇太子冕服於奉天殿朝賀皇帝太子致詞曰長子某茲遇諸弟某等受封建國謹詣父皇陛下稱賀賀中宮致詞曰謹詣母后殿下稱賀百官進表箋賀皇帝及中宮東宮如東宮受冊儀內外命婦賀中宮致詞曰妾某氏等茲遇親王受封建國恭詣皇后陛下稱賀是日百官及命婦

各賜宴擇日諸王謁太廟時晉秦燕楚吳五王皆長而
齊潭趙魯四王方幼故兼具其制靖江王則以親王封
故如秦晉儀二十八年定制親王嫡長子年十歲授金
冊寶立為王世子次嫡及庶子皆封郡王凡王世子必
以嫡長王年三十正妃未有嫡子其子止為郡王待王
與正妃年五十無嫡子始立庶長子為王世子襲封朝
廷遣人行冊命之禮成化末封興岐益衡雍五王帝親
告奉先殿遣使就各王府冊之罷臨軒禮而諸王當襲

封者俱於歲終遣官冊封嘉靖中改於孟春著為令冊
王妃與冊太子妃儀同冊公主儀洪武九年七月命使
冊公主設冊案於乾清宮御座之東南冊用銀字鍍金
皇帝皇后升御座遣使捧冊傳制如儀使者至華蓋殿
公主拜受其儀畧與冊太子妃同凡皇姑曰大長公主
皇姊妹曰長公主皇女曰公主親王女曰郡主郡王女
曰縣主孫女曰郡君曾孫女曰縣君元孫女曰鄉君郡
主以下受誥封不冊命

皇帝加元服儀古者冠必於廟天子四加魏以後始冠於正殿又以天子至尊禮惟一加歷代因之明洪武二年定制先期太史院卜日工部製冕服翰林院撰祝文禮部具儀注中書省承制命某官攝太師某官攝太尉既卜日遣官告天地宗廟前一日內使監令陳御冠席於奉天殿正中其南設寬服案及香案寶案侍儀司設太師太尉起居位於文樓南西向設拜位於丹墀內道設侍立位於殿上御席四設盥洗位於丹陛西其百官

及諸執事位次如大朝儀是日質明鼓三嚴百官入皇帝服空頂幘雙童髻雙玉導絳紗袍御輿以出侍衛蹕奏樂如儀皇帝升座鳴鞭報時訖通班贊各供事太師太尉先入就拜位百官皆入贊拜樂作四拜興樂止引禮導太師先詣盥洗位搢笏盥帨訖出笏由西陞升內贊接引至御席西東向立引禮復導太尉盥帨訖入立於太師南侍儀奏請加元服太尉詣皇帝前少右跪搢笏脫空頂幘以授內使置於箱進櫛設纓畢出笏興

退立於西太師前北面立內使監令取冕立於左太師
祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福內使監
令捧冕跪受太師搢笏跪受冕加冠加簪加冠纓訖出
笏興還立於西御用監令奏請皇帝著袞服皇帝興著
袞服侍儀奏請就御座內贊贊進醴樂作太師詣御前
北面立光祿卿奉酒進授太師太師搢笏受酒祝曰甘
醴惟厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授內使
內使跪受酒捧進皇帝受祭少許啐酒訖以虛盞授內

使樂止內使受盞降授太師太師授盞興以授光祿卿
光祿卿受盞退太師出笏退復位內贊導太師太尉出
殿西門樂作降自西階引禮導至丹墀拜位樂止贊拜
樂作太師太尉及文武官皆四拜興樂止三舞蹈山呼
俯伏興樂作復四拜樂止禮畢皇帝興鳴鞭樂作入宮
樂止百官出皇帝改服通天冠絳紗袍拜謁太后如正
旦儀擇日謁太廟與時祭同明日百官公服稱賀賜宴
謹身殿萬厯三年正月帝擇日長髮命禮部具儀大學

士張居正等言禮重冠婚皇上前在東宮已定冠禮三
加稱尊執爵而醕鉅禮旣成可畧其細不必命部臣擬
議第先期至奉天殿弘孝殿神霄殿以長髮告禮畢詣
兩宮皇太后行五拜三叩頭禮隨御乾清宮受賀帝是
之遂著為令

皇太子皇子冠禮禮曰冠於阼以著代也醕於客位三
加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也雖天子之
元子猶士也其禮歷代用之明皇太子加元服泰用周

文王成王冠禮之年近則十二遠則十五嘉靖二十四
年穆宗在東宮方十歲欲行冠禮大學士嚴嵩尚書費
寀初皆難之後遂阿旨以為可行而請稍間煩儀止取
成禮帝以冠當具禮至二十八年始行之其儀洪武元
年定前期太史監卜日工部置袞冕諸服翰林院撰祝
文中書省承制命某官為賓某官贊既卜日遣官告天
地宗廟前一日陳御座香案於奉天殿設皇太子次於
殿東房賓贊次於午門外質明執事官設壘洗於東階

設皇太子冠席於殿上東南西向設醴席於西階上南向張帷幄於東序內設褥席於帷中又張帷於席外御用監陳服於帷內東領北上袞服九章遠遊冠絳紗袍折上巾緇纓犀簪在服南櫛又在南司尊實醴於側尊加勺罍設於醴席之南設玷於尊東置二爵進饌者實饌設於尊北諸執事者各立其所鼓三嚴文武官入皇帝服通天冠絳紗袍升座如常儀賓贊就位樂作四拜興樂止侍儀司跪承制降至東階詣賓前稱有敕賓贊

及在位官皆跪宣制曰皇太子冠命卿等行禮皆俯伏
興四拜文武官從班俱就殿內位賓贊執事官詣東階
下位東宮官及太常博士詣殿前東房導皇太子入就
冠席二內侍夾侍東宮官後從樂作即席西南向樂止
賓贊以次詣壘洗樂作搯笏盥帨出笏樂止升自西階
執事者奉折上巾進賓降一等受之右執項左執前進
太子席前北面祝畢跪冠樂作賓興席南北面立贊冠
者進席前北面跪正冠興立於賓後內侍跪進服皇太

子興服訖樂止賓揖皇太子復坐賓贊降詣疊洗訖贊進前跪脫折上中置於箱輿以授內侍執事者奉遠遊冠進賓降二等受之樂作進冠如前儀贊進前北面跪簪結紃內侍跪進服樂止賓揖皇太子復坐又詣疊洗贊脫冠執事者奉衮冕進賓降三等受之樂作進冠結紃內侍跪進服如前儀樂止太常博士導皇太子降自東階樂作由西階升即醴席南向坐樂止賓詣疊洗盥帨訖贊冠者取爵盥爵悅爵詣司尊所酌醴授賓賓受爵跪進於皇太子祝畢皇

太子搢圭跪受爵樂作飲訖奠爵執圭進饌者奉饌於前皇太子搢圭食訖執圭興樂止徹爵與饌博士導皇太子降自西階至殿東房易朝服詣丹墀拜位北向東宮官屬各復拜位賓贊詣皇太子位稍東西向賓少進字之辭曰奉敕字某皇太子再拜跪聽宣敕復再拜興御前跪奏曰臣不敏不敢不祇承奏畢復位侍立官竝降殿復位四拜禮畢皇帝興內給事導皇太子入內殿見皇后如正旦儀明日謁廟如時享禮又明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服

詣東宮稱賀錫宴成化十四年續定皇太子冠禮先日
設幕次日文華殿東序設節案香案冠席醴席盥洗司
尊所等具如儀內侍張帷幄陳袍服皮弁服衮服圭帶
寫翼善冠皮弁九旒冕質明皇帝御奉天殿傳制遣官
持節皇太子迎於文華殿門外捧入置於案退禮部官
導皇太子詣香案前樂作四拜樂止行初加冠禮內侍
奉翼善冠賓祝曰吉月令辰乃加元服懋敬是承永介
景福樂作賓跪進冠興樂止禮部官啟易服皇太

子入幄易袍服出啟復坐行再加冠禮內侍奉皮弁賓祝曰冠禮申舉以成令德敬慎威儀惟民之式冠畢入帷易皮弁服出啟復坐行三加冠禮內侍奉冕旒賓祝曰章服咸加飭敬有虔永固皇圖於千萬年冠畢入幄易袞服出啟復坐行醺禮皇太子詣醴席樂作即坐樂止光祿寺官舉醴案樂作贊酌醴授賓賓執爵詣席前樂止賓祝曰旨酒孔馨加薦再芳受天之福萬世其昌賓

跪進爵皇太子搢圭受爵置於堂教坊司作樂奏喜千
春之曲次啟進酒皇太子舉爵飲訖奠爵於案樂止光
祿寺官進饌樂作至案樂止饌訖出圭徹案賓贊復位
鳴贊贊受敕戒皇太子降階樂作至拜位樂止宣敕戒
官詣皇太子前稍東西向立曰有制皇太子跪宣敕戒
曰孝事君親友于兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕
茂隆萬世樂作四拜興樂止持節官捧節出樂作皇太
子送節至殿門外還東向內侍導還宮樂止賓贊等官

持節復命餘如舊儀是日皇太子詣皇太后皇帝皇后
前謝俱行五拜三叩頭禮用樂明日皇帝及皇太子受
羣臣賀如儀皇子冠禮初加進網巾祝詞曰茲惟吉日
冠以成人克敦孝友福祿來駢再加進翼善冠祝詞曰
冠禮斯舉實由成德敬慎威儀維民之則三加進袞冕
祝詞曰冠至三加命服用章敬神事上永固藩邦酌醴
祝曰旨酒嘉薦載芬載芳受茲景福百世其昌敕戒詞
曰孝子君親友於兄弟親賢愛民率由禮義毋溢毋驕

永保富貴其陳設執事及傳制謁謝竝如皇太子儀初
皇子冠之明日百官稱賀畢詣王府行禮成化二十三
年皇子冠之次日各詣奉天門東廡序坐百官常服四
拜萬厯二十九年禮部尚書馮琦言舊制皇太子冠設
冠席醴席於文華殿內今文華殿為皇上臨御遣官之
地則皇太子冠醴席應移於殿之東序又親王冠舊設
席於皇極門之東廡今皇太子移席於殿東序則親王
應移席於殿西序從之永樂九年十一月命皇太子嫡

長子為皇太孫冠於華蓋殿其儀與皇太子同

品官冠禮古者男子二十而冠大夫五十而後爵故無
大夫冠禮唐制三加一品之子以袞冕逮九品之子以
爵弁皆倣士禮而增益之明洪武元年定制始加緇布
冠再加進賢冠三加爵弁其儀前期擇日主者告於家
廟乃筮賓前二日戒賓及贊冠者明日設次於大門外
之右南向至日夙興設洗於阼階東南東西當東雷六
品以下當東榮南北以堂深壘水在洗東加勺罍篚在

洗西南肆實巾一於篚加罍設席於東房西牖下陳服
於席東領北上莞筵四加藻席四在南側尊甒醴在服
北加勺罍設站在尊北四品以下設篚無坩饌陳於站
北設洗於東房近北罍在洗西篚在洗東北肆實以巾
質明賓贊至門外掌次者引之次賓贊公服諸行事者
各服其服就位冠各一次人執之侍於西階之西東面
北上設主席於阼階上西面設賓席於西階東面冠者
席於主者東北向面主者公服立於阼階下當面冠者

面諸親公服立於疊洗東南西面北上尊者在別室儼者公服立於門內道東北面冠者雙童髻空頂幘雙玉導綵摺錦紳烏衣履六品以下導不以玉立於房中南面主者贊冠者公服立於房內戶東西面賓及贊冠者出次立於門西東面北上儼者進受命出立門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某執事儼者入告主者迎賓於大門外之東西面再拜賓答拜主者揖贊拜者贊冠者報揖又揖賓賓報揖主者入賓贊次入及內門

至階主者請陞賓三辭乃陞主者自阼階立於席東西
向賓自西階立於席西東向贊賓冠者及庭盥於洗陞
自西階入於東房立於主贊冠者之南西面主贊冠者
導冠者立于房之西南面賓贊冠者取纓櫛簪即跪奠
於筵南端退立於席北少東西面賓揖冠者冠者進升
席西向坐賓贊冠者進筵前東面跪脫雙童髻櫛畢設
纓興復位立賓降至壘洗盥訖詣西階主者立於席後
西面賓立於西階上東面執緇布冠者升賓降一等受

之右執頂左執前進冠者筵前東向立祝用士禮祝詞
祝畢跪冠興復位賓贊冠者進筵前東面跪結纓興復
位冠者興賓揖之適房賓主皆坐冠者衣青衣素裳出
戶西南面立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐
賓贊冠者跪脫緇布冠櫛畢設纚賓進進賢冠立祝如
初加禮易萬年為永年
易胡福為遐福祝畢跪冠興復位賓贊冠者跪
脫進賢冠櫛畢設纚賓進爵弁立祝如再加禮賓贊拜
者設簪結纓如前冠者適房著爵弁之服出主贊冠者

徹纚櫛及筵入於房又設筵於室中西南向冠者出房
戶西南面立賓受醴於冠者筵前北面立祝祝畢冠者
拜受解賓復西階上答拜執饌者進饌於筵冠者左執
解右取脯祭於邊豆間贊者取肺一以授冠者奠解於
薦西以祭冠者坐於解祭醴奠解再拜賓答拜冠者執
解興賓主俱坐冠者升自跪奠解於薦東興進北面跪
取脯降自西階入見母進奠脯於席前退再拜出母不
在則使人受脯於西階下初冠者入見母賓主俱興賓

降當西序東面立主者降當東序西面立冠者出立於西階東西面賓之進字之辭同士禮冠者再拜跪曰某不敏夙夜祇承賓出主者送於內門外西向請禮從者賓就次主者入初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西向拜賓贊賓贊亦答拜見諸尊於別室就筵西南面立賓受醴進冠者筵前北面立祝畢冠者亦如之賓主既釋服入醴席一獻訖賓與衆賓出次立於門東西面主者出揖賓賓報揖主者先入賓及衆賓

從之至階賓立於西階上主者立於東階上衆賓立於西階下主者授蔽籬於賓贊復位還阼階上面北拜送賓贊降自西階主者送賓於大門外西面再拜而入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者紒而迎賓冠於阼階下其儀亦如之明日見廟冠者朝服入南門中庭道西北面再拜出

庶人冠禮古冠禮之存者惟士禮後世皆推而用之明洪武元年詔定冠禮下及庶人纖悉備具然自品官而

降鮮有能行之者載之禮官備故事而已凡男子年十五至二十皆可冠將冠筮日筮賓戒賓俱如品官儀是日夙興張幄為房於廳事東皆盛服設冠於阼階下東南陳服於房中西牖下席二在南酒在服北次幘頭巾帽各盛以盤三人捧之立於堂下西階之西南向東上主人立於阼階下諸親立於盟東賓者立於門外以俟賓冠者雙紒袍勒帛素履待於房賓至主人出迎揖而入坐定冠者出於房執事者請行事賓之贊者取櫛總

篋幪頭置於案南端賓揖冠者即席西向坐贊者為之
櫛合紒施總加幪頭賓降主亦降立於阼階下賓盥主
人揖讓升自西階復位執事者進巾賓降一等受之詣
冠者席前東向祝詞同品官祝訖跪著巾興復位冠者
興賓揖之入房易服深衣大帶出就冠席賓盥如初執
事者進帽各降二等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者
入房易服襴衫要帶出就冠席賓盥如初執事者進幪
頭賓降三等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易

公服出執事者徹冠席設醴席於西階南向贊者酌醴
出房立於冠者之南賓揖冠者即席西向立賓受醴詣
席前北面祝冠者拜受賓答拜執事者進饌冠者即席
坐飲食訖再拜賓答拜冠者離席立於西階之東南向
賓字之如品官詞冠者拜賓答拜冠者拜父母父母為
之起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執友先生
執友皆答拜賓退主人請禮賓固請乃入設酒饌賓退
主人酬賓贊侑以幣禮畢主人以冠者見於祠堂再拜

出

明史卷五十四